

لک الحمد والمنة یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ

مخدوم جہاں کی فقہی بصیرت

ملفوظات و مکتوبات کی روشنی میں

تالیف

مفتی مطیع الرحمن مضطر رضوی

ترتیب و پیش کش

مولانا ناصر منیری جامعہ منیریہ، دہلی

ناشر

منیری پبلی کیشن، دہلی

Cell: +91-9654812767, Email: nasirmaneri92@gmail.com

نام کتاب :	مخدوم جہاں کی فقہی بصیرت
مصنف :	ملفوظات و مکتوبات کی روشنی میں مفتی مطیع الرحمان رضوی
ترتیب و پیش کش :	مولانا ناصر منیری جامعہ منیریہ دہلی
پروف ریڈنگ :	منیری
کمپوزنگ :	منیری کمپیوٹر سینٹر، تغلق آباد، نئی دہلی
اشاعت :	شوال المکرم 1434ھ
صفحات :	20
ناشر :	منیری پبلی کیشن تغلق آباد (نئی دہلی)

**Book : Makhdoom E Jahan Ki Fiqhi
Baseerat**

Author : Mufti MuteeurRahman Razvi

Producer : Maulana Nasir Maneri

Founder,Chairman: Maneri Foundation

Founder, President: Jamia Maneria

Publisher: Maneri Publication New Delhi

Cell: +91-9654812767,

Email: nasirmaneri92@gmail.com

مخدوم جہاں کی فقہی بصیرت

ملفوظات و مکتوبات کی روشنی میں

لغت میں ”فقہ“ کے معنی سمجھنے کے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں کہیں اس مادہ سے مشتق کسی لفظ کا استعمال ہوا ہے، وہاں اسی معنی میں ہوا ہے۔

(۱) وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .

ہاں! تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ (بنی اسرائیل: ۴۴)

(۲) قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ .

بولے: اے شعیب! ہماری سمجھ میں نہیں آتیں تمہاری بہت سی باتیں۔ (ہود: ۹۱)

باتیں۔ (ہود: ۹۱)

(۳) وَ اخْلَلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي .

اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں۔

(طہ: ۲۸)

(۴) فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا .

تو ان لوگوں کو کیا ہوا؟ کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔

(النساء: ۷۸)

(۵) اَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ .

دیکھو! ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہو۔ (انعام: ۶۵)

سمجھ ہو۔ (انعام: ۶۵)

(۶) قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ :

بیشک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں سمجھ والے کے لیے۔

(انعام: ۹۸)

(۷) لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا :

وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔ (الاعراف: ۱۷۹)

(۸) يَغْلِبُوْا الْفٰقِرِيْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ :

کافروں کے ہزار پر غالب آئیں گے اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔

(انفال: ۶۵)

(۹) قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًا لَّوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ :

تم فرماؤ: جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے، کسی طرح نہیں سمجھ

ہوتی۔ (توبہ: ۸۱)

(۱۰) وَ طَبَعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهَمْ لَا يَفْقَهُوْنَ :

اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ (توبہ: ۸۱)

(۱۱) صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ :

اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے کہ وہ نہ سمجھ لوگ ہیں۔ (توبہ: ۱۷۷)

(۱۲) وَ جَدَّ مِنْ ذٰوْنِهِمَا قَوْمٌ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا :

ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے

تھے۔ (کہف: ۹۳)

(۱۳) فَسَيَقُولُوْنَ بَلْ تَحْسَدُوْنَ نَابِلَ كَانُوْا اِلَّا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا :

تو اب کہیں گے: بلکہ تم ہم سے جلتے ہو! بلکہ وہ بات نہ سمجھتے تھے۔ (فتح: ۱۵)

(۱۴) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ :

اس لیے کہ وہ نہ سمجھ لوگ ہیں۔ (حشر: ۱۳)

(۱۵) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا اَنَّمْ كَفَرُوْا فَطَبَعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهَمْ

لَا يَفْقَهُونَ:

یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ (منافقون: ۳)

(۱۶) وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ:

مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔ (منافقون: ۷)

(۱۷-۱۸) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ:

اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں۔

(انعام: ۲۵؛ اسراء: ۴۶؛ کہف: ۵۷)

(۲۰) فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي

الدِّينِ.

تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ (توبہ: ۱۲۲)

مفتدین علمائے اسلام نے اپنی اصطلاح خاص میں اس لفظ کو معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا (نفع بخش اور ضرر رساں چیزوں کی معرفت) کے لیے استعمال کیا ہے، جس کی بنیاد پر علم کلام ہی کی طرح تصوف بھی فقہ ہی کا حصہ تھا۔ متاخرین نے جب علم کی تقسیم کی اور زرا زرا سے فرق سے الگ الگ نام رکھے تو علم کلام ہی کی طرح علم تصوف بھی فقہ سے الگ ہو گیا؛ اور اب یہ علم الحلال والحرام کے ساتھ خاص ہوا۔ فقہ کا اطلاق صرف اس علم پر ہونے لگا جس کے ذریعے مکلفین کے اعمال ظاہری کا فرض، واجب، سنت، مودکہ، غیر مودکہ، مستحب، مباح، خلاف اولیٰ، مکروہ تنزیہی، اسائت، مکروہ تحریمی اور حرام ہونا معلوم ہو سکے۔ تصوف ایسے اعمال باطنی سے متعلق رہا جو ظاہری اعمال کا نتیجہ ہوں اور ظاہری اعمال ان کا غماز، گویا قیام و قرأت، رکوع و سجود اور قعود و خروج کا عامل، عامل فقہ ہے اور اس کے ساتھ حضور قلب بھی ہو تو عامل تصوف۔ صلوا کما راہتمونی اصلنی (تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو) کی تعمیل فقہ ہے اور عبد اللہ کانک تراہ (اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو) کی تکمیل تصوف۔ مکتوبات صدی میں ہے:

شریعت (فقہ) میں توحید، طہارت، نماز، روزہ، حج، جہاد،

زکوٰۃ اور دوسرے احکام شرائع و معاملات ضروری کا بیان ہے۔

طریقت (تصوف) کہتی ہے کہ ان معاملات کی حقیقت دریافت کرو، ان مشروعات کی تہ تک پہنچو، اعمال کو قلبی صفائی سے آراستہ کرو، اخلاق کو نفسانی کدورتوں سے پاک کرو: جیسے ریا کاری ہے، ہوائے نفسانی ہے، ظلم و جفا ہے، شرک و کفر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا! اس طرح نہ سمجھے ہو تو یوں سمجھو کہ ظاہری طہارت، ظاہری تہذیب سے جس امر کو تعلق ہے، وہ شریعت (فقہ) ہے۔ تزکیہ باطن و تصفیہ قلب سے جس کو لگاؤ ہو، وہ طریقت (تصوف) ہے۔ کپڑے دھو کر ایسا پاک بنالینا کہ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکیں یہ فعل شریعت (فقہ) ہے اور دل کو کدورت بشری سے پاک رکھنا یہ فعل طریقت (تصوف) ہے۔ ہر نماز کے لیے وضو کرنے کو شریعت (فقہ) کا ایک کام سمجھو اور ہمیشہ با وضو رہنے کو طریقت (تصوف) کا دستور العمل تصور کرو۔ نماز میں قبلہ رو کھڑا ہونا شریعت (فقہ) ہے اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا طریقت (تصوف) ہے۔ حواس ظاہری سے جن معاملات دینی کا تعلق ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھنا شریعت (فقہ) ہے اور جن معاملات دینی کو قلب و روح سے تعلق ہے اس کی رعایت کرنا طریقت (تصوف) ہے۔

(مکتوب ۲۵: ص ۱۲۵)

اس اعتبار سے فقہ ایوان تصوف کا زینہ یا کتاب معرفت کا اب تہ قرار پایا، جس کے بغیر تصوف و معرفت تک رسائی ممکن ہی نہیں۔ مکتوبات صدی میں ہے:

جو شخص طریقت (تصوف) کی راہ کا طلب گار ہو اس کے پاس شریعت (فقہ) کی پونجی ہونا ضرور چاہیے تاکہ قصہ شریعت (فقہ) سے شہر طریقت (تصوف) میں پہنچے۔ طریقت میں جہاں قدم درست ہوا ملک حقیقت میں پہنچ جانا آسان ہے۔ جس نے علم شریعت (فقہ) ہی کو نہیں سمجھا ہے وہ طریقت (تصوف) کو کیا پہچانے گا؟ اور جب طریقت ہی سے شناسائی نہیں ہے تو حقیقت تک کیوں کر رسائی ہو سکتی ہے؟ اس لیے بے علم و معرفت اور ناواقف شریعت (فقہ) کو اس راہ پر چلنے کی اجازت نہیں۔ اگر اپنی خود رائی سے کوئی ایسا کرے گا تو

معاصرین پر سبقت لے گئے۔ آپ نے اپنے مریدین و مسترشدین کے لیے جو ملفوظات ارشاد فرمائے اور مکتوبات لکھے اُن میں جا بجا فقہ پر عمل پیرا ہونے کی سخت تاکید، مسائل کے استخراج و استنباط اور افتا کے اصول و قواعد کی جھلکیاں، نیز مفتی بہ مسائل کا بیان ملتا ہے، جن سے آپ کے نزدیک فقہ پر عمل کی اہمیت، مسائل فقہ پر آپ کا عبور نیز آپ کی فقہی بصیرت اور ایک گونہ مجتہدانہ شان نمایاں ہوتی ہے۔

فقہ پر عمل کی اہمیت:

حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسلمانوں کو عموماً اور اپنے متسبین و معتقدین کو خصوصاً ہر ہر قدم پہ فقہ پر عمل پیرا ہونے کی جو تاکید فرمائی ہے اور اس کی اہمیت سے انہیں آگاہ کیا ہے، وہ ان کے مکتوبات و ملفوظات کے ورق و ورق سے عیاں ہے۔ یہاں ہم قاضی شمس الدین کے نام لکھے ہوئے مکتوبات سے کچھ تلخیص پیش کر رہے ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے نزدیک فقہ پر عمل پیرا ہونا کتنا ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب کے اندر نماز سے متعلق فرض، واجب اور سنت ہی کا التزام نہیں، مستحبات تک کی رعایت کے بارے میں فرماتے ہیں:

معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایمان کامل ہو گیا اور توبہ درست ہو گئی تو مرید کو چاہیے کہ:

(۱) ہمیشہ با وضو رہے ہر گز ہر گز ایک ساعت بے وضو نہ رہے۔
(۲) ہر وضو کے بعد دو رکعت تحیۃ الوضو ضرور ادا کرے، اس کو فوت نہ ہونے دے۔

(۳) پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے۔

(۴) نماز فرض مسجد میں ادا کی جائے اور نماز نفل گھر میں۔

(۵) رات رہتے صبح کے قبل بیدار ہو، اور بعد وضو شکرانہ وضو کی نماز پڑھ کر سو بار کہے: استغفر اللہ من الذنوب کلھا صغیرھا و کبیرھا سزھا و جہرھا۔ اللھم اغفر لی برحمتک۔

(۶) جب صبح صادق ظاہر ہو، دو رکعت نماز سنت فجر ادا کرے۔

بھٹک کر رہ جائے گا اور اسی چکر میں اس کی حبان بھی چلی جائے گی۔ بالکل ناممکن ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔

(مکتوب ۲۳: ص ۱۷۶)

یہ خیال ہی خیال ہے کہ بغیر شریعت (فقہ) پر چلے ہوئے طریقت (تصوف) کا راستہ تم پر کھول دیا جائے گا۔ بغیر شریعت (فقہ) کے طریقت (تصوف) کام آنے والی نہیں اور بغیر طریقت حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ (مکتوب ۵۶: ص ۳۶۵)

جب تک کوئی شریعت (فقہ) میں محقق نہ ہوگا طریقت (تصوف) سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔

(مکتوب ۳۹: ص ۳۸۴)

تصوف تو بہت دور کی چیز ہے، فقہ کے بغیر عام اسلامی زندگی کا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔ سچ پوچھئے تو ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کسی بھی حال میں فقہ کے بغیر چارہ نہیں۔ جب ایک عام مسلمان کو اس کے بغیر چارہ نہیں تو اہل معرفت صوفیائے کرام جو خواص ہیں، وہ اس کے بغیر کیسے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے اُن کا ارشاد ہے: من تصوف ولم تفقه فقد زندق (جو فقہ کے بغیر تصوف میں لگے گا زندق ہو جائے گا) خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے: المتعبد من غیر فقہ کالحمار فی الطاحون (فقہ کے بغیر عبادت کی کلفت اٹھانے والا چکلی کے گدھے کی طرح ہے۔) دوسری حدیث میں ارشاد ہے: فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد (شیطان کے لیے ہزار عبادت گزاروں کی بہ نسبت ایک فقیہ زیادہ گراں ہے۔)

حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سرخیل صوفیہ میں تھے، جن سے ایک جہاں نے فیض پایا ہے اور بیکڑوں صوفیہ نے استفادہ کیا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ جیسی بزرگ ہستی نے ان کے مزار پر چلہ کشی کی ہے اور مستفید ہوئے ہیں، بھلا آپ اس سے کیسے کنارہ کش رہ سکتے تھے؟ اس لیے آپ نے تصوف سے پہلے فقہ کی تحصیل میں عمر کا ایک بڑا حصہ (۲۲ سال) صرف کیا، اور اب تو وہ جیسے فاضل روزگار و فقیہ وقت سے اس کی تحصیل کی۔ اس کے بعد تصوف کے میدان میں قدم رکھا اور بیشتر

سنت کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسئلک رحمة من عندک تہدی بہا قلبی (اے اللہ! میں تجھ سے تیری اس رحمت کا طلبگار ہوں، جو میرے دل کو تیری راہ پر چلاتا رہے) اور ستر بار کہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم انی اسئلک التوبۃ۔ (میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حی و قیوم ہے، اے اللہ! میں تجھ سے توبہ کی توفیق چاہتا ہوں)

(۷) اس کے بعد نماز فجر بحضور قلب اور باجماعت ادا کرے۔
(۸) جب آفتاب نکل کر قہوڑا بلند ہو جائے، دو رکعت نماز اشراق پڑھا کرے، کم سے کم اشراق کا یہ درجہ ہے۔
(۹) جب آفتاب بہت زیادہ بلند ہو جائے، دو رکعت نماز چاشت ادا کرے۔

(۱۰) جب نماز ظہر کا وقت آجائے تو طہارت کرے، پہلے چار رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد فرض ادا کرے، پھر دو رکعت سنت پڑھے۔

(۱۱) جب عصر کا وقت آجائے تو مزید چار رکعت سنت ادا کرے، بعد اس کے چار رکعت فرض پڑھے۔

(۱۲) پھر نماز مغرب کی تیاری کرے، پہلے تین رکعت فرض، اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھے۔

(۱۳) اس کے بعد میں رکعت صلوٰۃ اوابین ادا کرے، اگر ممکن ہو تو بیسوں رکعت پڑھا کرے ورنہ جس قدر ہو سکے مقرر کرے۔

(۱۴) جب عشا کی نماز کا وقت آئے، چار رکعت سنت، پھر چار رکعت فرض ادا کرے اور دو رکعت سنت پڑھے۔ وتر کو آخر شب کے لیے اٹھا رکھے، اگر اٹھ جانے پر قادر ہو اور جاگنے کا اعتماد ہو اور سمجھتا ہو کہ نیند ضرور ٹوٹ جائے گی اور اگر خوف سوتے رہ جانے کا ہو تو عشا کے ساتھ ساتھ وتر پڑھ لے۔

(مکتوبات صدی مترجم: مکتوب: ۲۸)

انہی قاضی شمس الدین کے نام ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے

مرید کے مرتبوں میں پہلا مرتبہ شریعت (فقہ) کا راستہ ہے، جب مرید شریعت (فقہ) کے احکام کی شرطوں پر قائم رہ کر چلتا رہا اور شریعت (فقہ) کے حدود کی پوری حفاظت کی، پھر ہر طرح اس کا حق بھی ادا کیا تو اب چاہیے کہ وہ اپنی ہمت کو بلند رکھے تاکہ شریعت (فقہ) کا حق ادا کرنے کی برکت سے اور عالی ہمتی کے طفیل طریقت (تصوف) اپنا جلوہ دکھائے۔ یہ خیال ہی خیال ہے کہ بغیر شریعت (فقہ) پر چلے ہوئے طریقت (تصوف) کا راستہ کھول دیا جائے گا۔ بغیر شریعت (فقہ) کے طریقت (تصوف) کام آنے والی نہیں ہے۔

(مکتوبات صدی: مکتوب: ۵۶)

حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ آپ حتی الامکان امر و حکم کے پیرایہ سے گریز کرتے ہوئے ترغیب و تحریص کا انداز اپناتے ہیں، اس لیے عام طور پر قرآن و حدیث کے پہلو پہ پہلو بزرگان دین کے حالات و واقعات بھی بکثرت بیان فرماتے ہیں۔ قاضی شمس الدین کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: اگر بزرگوں کے معاملات پر غور کرو تو سمجھو کہ شریعت کے ساتھ ان کے کیا آداب رہے ہیں؟ مرتے دم بھی آداب شریعت سے منہ نہیں موڑتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وقت اخیر ہوا، ضعف کا عالم طاری تھا، حسب حکم ایک صاحب وضو کرانے میں مشغول ہوئے۔ عجب اتفاق کہ وہ صاحب ریش مبارک میں خلل کرانا بھول گئے، آپ نے خود سے ان کا ہاتھ پکڑا اور اس سنت کو پورا کیا۔

حاضرین نے عرض کی: اے میرے دین کے سردار! ایسے نازک وقت میں اس قدر تکلیف کی حاجت نہیں۔ آپ نے کہا: سچ ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ کس کی بدولت ملا؟ اسی شریعت (فقہ) و رزی نے وہاں تک پہنچایا، جو اہل کمال ہوتے ہیں ان کی یہی روش رہی ہے۔ (مکتوبات صدی: مکتوب: ۱۷)

ایک اور مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

تم اپنا عقیدہ ان بزرگان دین کی طرف سے بہت پاک و صاف رکھو اور دل میں سمجھو کہ یہ حضرات کبھی خلاف شریعت (فقہ)

اعتقاد پر خدا کی پھنکار۔ (مکتوبات صدی: مترجم مکتوب ۲۸)

اصول استنباط اور قواعد فقہی:

حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و مکتوبات میں استنباط مسائل کے جو اصول اور افتا کے قواعد مذکور ہوئے ہیں، وہ آپ کے علم فقہ میں راسخ ہونے کا واضح پتہ دے رہے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ فقہ کا پہلا مصدر و ماخذ کلام الہی (قرآن) ہے، اس لیے فقہ کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کریم میں مسئلہ کی جستجو کرے۔ وہاں دستیاب ہو جائے تو کہیں اور خاک چھاننے کی ضرورت نہیں، مگر قرآن کریم اپنے اعجاز و ایجاز بیانی کی وجہ سے جہاں آیات محکمات رکھے ہوئے ہیں وہیں متشابہات بھی۔ جہاں اس کے سر بالا پر مفسرات کا زریں تاج ہے وہیں اس میں مشکلات کی بخیہ گری بھی ہے۔ جہاں اس کے ربخ روشن سے ظواہر کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں وہیں اس کے کاکل مشکلیں سے خفیات کا گلگجا بھی معلوم پڑتا ہے، جہاں اس کے قدموزوں پر خاص و عام کی حسین قبا ہے وہیں اس میں مشترک و مآول کا استر بھی لگا ہے، اسی لیے بغیر واسطہ رسالت محض لغت و عقل کے سہارے اس کے گوہر مراد تک رسائی کی کوشش بھی گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ خود قرآن کا اعلان ہے: یضلل بہ کثیرا۔ قرآن پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہ کا دوسرا ماخذ حدیث رسول ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے: مَّا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ حشر: ۷) مگر حدیث کی روایت کرنے والے خواہ عدالت کے پیکر صحابہ ہی کیوں نہ ہوں، بہر حال انسان ہی ہیں، ان سے بھی کسی لفظ کا معنی کچھ سے کچھ سمجھ جانا، یا سہو و نسیان ہو جانا ناممکن نہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت کردہ ایک حدیث کے تعلق سے فرمایا ہے: لاندع کتاب ربنا و سنتہ نبینا بقول امرأۃ لاندری اصدقت ام کذبت احفظت ام نسیت۔ (ہم ایک عورت کے کہنے پر اپنے رب کی کتاب اور نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں دیں گے۔ پتہ نہیں کہ اس کی یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ اسے صحیح صحیح یا دہ بھی ہے یا بھول گئی ہے۔ نور الانوار، ص: ۱۸۵) اس لیے امام بخاری کے استاذ الاساتذہ امام ابن عیینہ جیسے

کوئی کام نہیں کرتے۔ جو شخص آداب شریعت (فقہ) سے ایک ادب بھی ترک کرنا پسند نہ کرے، وہ فرض و واجب کیوں کر ترک کرے گا؟ سیکڑوں حکایتیں آداب شریعت (فقہ) میں ان بزرگان دین کی اس قدر مشہور و معروف ہیں کہ زیادہ بیان کی ضرورت نہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ: ہم خدا سے عمر ابدی چاہتے ہیں تاکہ تمام خلق بہشت کے ناز و نعمت میں مشغول رہے اور ہم دنیا کے بلاؤں میں گرفتار رہ کر آداب شریعت (فقہ) میں ثابت قدمی کی منزلیں طے کرتے رہیں۔ سچ ہے: شریعت (فقہ) کی قدر جو یہ بزرگان دین جانتے ہیں، کوئی کیا جانے گا؟ اور آداب شریعت (فقہ) کا جو ان کو خیال ہے، کیا کسی کو خیال ہوگا؟ اللہ اکبر! اتنی بڑی دولت آخر کس کے طفیل ان کو ملی ہے؟ اسی پاک شریعت (فقہ) کے طفیل میں۔ (مکتوبات صدی: مکتوب: ۲۶)

بعض مدعیان تصوف جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر فقہ پر عمل پیرا ہونے کو ضروری نہیں سمجھتے اور اس سے اعراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

افسوس کے قابل ان لوگوں کی حالت ہے جو شریعت (فقہ) کی راہ کی پرواہ نہیں کرتے اور اہل حقیقت (تصوف) بن بیٹھے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جب حقیقت منکشف ہوگئی تو شریعت (فقہ) کی ضرورت کیا باقی رہی؟ نعوذ باللہ من ذلک! یہ مذہب ملحدانہ ہے۔ ایسے مذہب و اعتقاد پر خدا کی پھنکار ہو۔ (مکتوبات صدی: ۲۶)

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں جس شخص کو ایسا دیکھو کہ مدعی طریقت (تصوف) ہو کر شریعت (فقہ) کے موافق نہیں چلتا تو سمجھ لو کہ اس کو طریقت (تصوف) سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے، اس لیے اسفل السافلین میں جا گرا ہے کہ اوپر آنا اس کا دشوار ہے۔ یہ مذہب تو ملحدوں کا ہے کہ طریقت (تصوف) کا قیام بغیر شریعت (فقہ) کے وہ جائز رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حقیقت منکشف ہوتی ہے تو شریعت (فقہ) کی پابندی باقی نہیں رہتی ہے۔ ایسے

محدث جلیل کو کہنا پڑا: الاحادیث مضلة اللفقہا (غیر فقیہ حدیث سے استدلال کرے تو گمراہ ہو جائے۔)

حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ:

علم احادیث مشکل علم است، جملہ اقسام کتاب دریاں موجود است۔ تا آں جملہ ندانند، معنی ایک حدیث نتوانند گفت۔ معنی حدیث کے نتوانند گفت کہ بر معانی کتاب حاوی باشد۔ اگر حدیث اور اپیش آید، آں را بکتاب مقابلہ کند۔ اگر با کتاب برابر یا بد قبول کند و اگر مخالف یا بدر کند۔ پس کے کہ معنی کتاب ندانند، مقابلہ بچہ کند؟ (احادیث کا علم بہت ہی مشکل علم ہے، قرآن کے سارے اقسام اس میں موجود ہیں۔ جب تک ان سب کو نہ جانے کوئی صحیح معنی میں ایک حدیث کی مراد نہیں بتا سکتا۔ حدیث کا معنی وہی بتا سکتا ہے جو قرآن کے علوم پر حاوی ہو۔ جب حدیث سامنے آئے تو ضروری ہے کہ اسے کتاب اللہ پر پیش کرے۔ اس کے مطابق ہو تو قبول کرے ورنہ چھوڑ دے۔ جو شخص کتاب اللہ کے معنی نہ جانے گا وہ کس پر پیش کرے گا؟ (خوان پر نعمت، ص: ۱۶)

اسی طرح جب آیات یا احادیث بظاہر ایک دوسرے کی مخالف و معارض ہوں، یا بد اہت عقل، یا مسلمہ عقیدہ کے خلاف نظر آتی ہوں تو فقیہ کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان میں تطبیق و توفیق دے اور ہر ایک کا اپنا پناہ محل بتائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ: بمن ذنی بامرأة ثم نکحها فھما زانیان ابدًا۔ (جو کسی عورت سے زنا کر کے اس سے نکاح کر لے تو زن و شوہر ہمیشہ زنا کار ہی رہیں گے) یہ بات بظاہر عقل و شرع دونوں کے خلاف معلوم ہوتی ہے، مگر حضرت مخدوم جہاں نے اس کی جو خوبصورت تاویل فرمائی ہے، ملاحظہ کیجیے:

بندگی مخدوم عظمہ اللہ فرمود کہ فعل زنا کہ از ایشاں قبل نکاح در وجود آمدہ است، آں حرام است۔ بعد از نکاح آں فعل زنا حلال نمی شود۔ چوں آں فعل زنا بعد نکاح بر نمی خیزد، پس ایشاں موصوف باشند بصفت زنا ابدًا۔ انا اگر تو بہ کند بہ تو بہ رفع ثمی شود، نہ رفع آں عین فعل زنا؟ تا اگر نزد یک قاضی زنائے ایشاں معلوم شود بزنند اگر چہ ایشاں تو بہ کردہ اند۔ (حدیث کا معنی یہ

ہے کہ نکاح کے بعد بھی قاضی کے یہاں ان کا وہ زنا شرعی طور پر ثابت ہو جائے تو وہ حد جاری کریں گے، کیوں کہ زنا کا ارتکاب جو آج کے ان زن و شوہر نے نکاح سے پہلے کیا ہے وہ حرام تھا تو نکاح کر لینے کے بعد وہ فعل حرام، حلال نہیں ہو گیا، بلکہ حرام ہی رہا اور وہ لوگ نکاح کے بعد بھی اُس فعل زنا کی وجہ سے زنا کار ہی رہے۔ تو بہ کر لے تو تو بہ کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائے گا، یہ نہیں کہ فعل زنا فعل زنا نہیں رہے گا۔)

(خوان پر نعمت، ص: ۲۷-۲۸)

حدیث میں ہے کہ: تنزل البرکة فی وسط الطعام فکلوا من حافیہ ولا تأکلوا من وسطہ۔ (کھانے کے بیچ میں برکت اترتی ہے، اس لیے بیچ سے نہ کھاؤ، سائڈ سے کھایا کرو۔) بظاہر اس کے برخلاف حضرت ابن عباس کا یہ فرمان ہے کہ: انا اکل وسط الطعام وقال اکل البرکة ولا ادعھا۔ (میں بیچ ہی سے کھا لیتا ہوں، میں برکت کو کھا لیتا ہوں اسے چھوڑ نہیں دیتا۔) حدیث رسول معلوم ہوتے ہوئے بھی حضرت ابن عباس جیسے صحابی رسول کا عمل ہی اس کے خلاف نہیں بلکہ جرأت و دلیری بھی کیا متصور ہونے کی چیز ہے؟ مگر حضرت مخدوم جہاں نے کس طرح تطبیق و توفیق دے کر اسے دیدنی بنا دیا ہے، دیکھئے: فرماتے ہیں:

آں جائے فرمودہ باشد کہ از ہر دو کنارہ اول خوردہ باشد بعدہ وسط ہم۔ (حضرت ابن عباس نے یہ اس موقع پر فرمایا ہوگا جب سائڈ سے کھانا کھا لیا ہوگا۔) (خ المعانی ۱۲)

قواعد افتاء:

جس طرح فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ احادیث میں بظاہر تخالف و تعارض ہو تو وہ ہر ایک کا جدا گانہ محمل تلاش کر کے ان کے درمیان تطبیق و توفیق دے، اسی طرح کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں مصرح یا اجماعی نہ ہو، ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کی روشنی میں الگ الگ حکم بتایا ہو تو ایک مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتویٰ دینے میں صرف اپنے مذہب کی فقہی کتاب سے عبارت نقل کر دینے پر اکتفا نہ کرے بلکہ زمانے کے تقاضے، مقام سوال کا عرف و تعامل اور وہاں کے مسلمانوں کے حالات کو پیش نظر رکھ کر فتویٰ دے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے فتویٰ کے مطابق

شریعت پر عمل پیرا ہونا ہی دشوار ہو جائے۔ اس سلسلے میں حضرت مخدوم جہاں کی ہدایت ملاحظہ ہو:

عرض داشت کہ بتغیر الفتوی بتغیر الزمان میں مطلق است؟ فرمود: آری کہ در عصر اول فتویٰ بہ چیزے دادہ اند کہ آں بر خلق در عصر ثانی وثالث تشدید است و آں مجتہد فیہ است ایں چنین فتویٰ در عصر ثانی وثالث بگرد بتغیر الفتوی بتغیر الزمان ایں جا محمول است۔ (آپ سے سوال ہوا کہ: زمانہ کے بدلنے سے فتویٰ بدل جانے کا حکم کیا مطلق ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ: ہاں! مختلف فیہ مسئلے میں پہلے زمانے کے فتویٰ کے مطابق دوسرے زمانے میں، یا دوسرے زمانے کے فتویٰ کے مطابق تیسرے زمانے میں عمل کرنا دشوار ہو جائے، تو وہ فتویٰ دوسرے، تیسرے زمانوں میں بدل جائے گا۔ ”زمانہ کے بدل جانے سے فتویٰ بدل جاتا ہے“ کا مطلب یہی ہے۔) (خوان پر نعمت، ص: ۱۵)

حضرت مخدوم جہاں نے صرف اصول فتویٰ بتانے ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

در سنارگاؤں ہم یکبارگی متعلمان در خوردن چونہ شغب آغاز کردند کہ حرام است زیرا کہ صدف از اجزائے حشرات بحرست وحشرات بحر حرام است پس چونہ ہم حرام باشد۔ شورے در سنارگاؤں افتاد۔ بامردلوک خبر رسید کہ متعلمان خوردن چونہ حرام می گویند ایشان ہم متردشند کہ بخوریم یا نہ؟ مفتیاں راجع کردند۔ مفتیاں ہم گفتند کہ چندیں ہزار خلق دریں بتلا است، پس در آنچہ خلق بتلا باشد اگر بر حرمت آں جواب نوہم حکم کردہ باشیم کہ چندیں مسلماناں حرام می خوردند۔ بعدہ ہیج کس بر حرمت آں فتویٰ نہ نبشت۔ باز مولانا کریم الدین عرض داشت کہ فقاہت دریں چیست کہ ایشان بر حرمت آں جواب نہ نبشتند؟ گفتند: برائے آں کہ بر خلق آسان آید زیرا کہ راہ اسلام ہمہ کشادہ است ہرچہ بر خلق دشوار آید آں امر جائز نیست کہ بر خلق بہ نہند، مگر آنکہ حرمت چیزے کہ بہ نص و کتاب ثابت شدہ باشد و خلق آں را آتی می شوند در آن بتلا شد،

چنین چیز ہاروانہ باشد کہ بر خلق آسانی گیرند۔۔۔۔۔ اما چیزے کہ در حد مجتہد فیہ رفتہ است و خلقے ہداں مشغول و بتلا اند بر خلق آں را دشوار نہ گیرند چنانچہ آسانی خلق باشد در آں چیز حکم کنند ہرچہ اجتہاد در اداں مدخل است فتویٰ بروچے بہ نویسد کہ خلق را آسان باشد و حرے برایشاں نہ رسد۔ و ایں حکم از قرآن ثابت است قال اللہ تعالیٰ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (سنارگاؤں میں طلبہ نے آواز اٹھائی کہ سیپ سے بنا ہوا چونہ کھانا حرام ہے، کیوں کہ سیپ دریائی کیڑا ہے اور دریائی کیڑا کھانا حرام ہے۔ حکومت کے کارپردازوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی متردد بھی ہوئے کہ کھائیں یا نہیں؟ مفتی حضرات بلائے گئے اور ان کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اس دیار کے ہزاروں ہزار مسلمان اس میں بتلا ہیں، اگر اس کی حرمت کا فتویٰ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ کھانے والے سارے مسلمان حرام کھاتے رہے ہیں۔ مولانا کریم الدین نے عرض کی کہ کس فقہی قانون کے مطابق ان حضرات نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا؟ ارشاد فرمایا: اسلام کی راہ وسیع ہے جو چیز کتاب و سنت میں منصوص نہیں ہے، مجتہد فیہ ہے، یعنی اجتہاد کو اس میں دخل ہے اور مخلوق اس میں بتلا تو قاعدہ یہ ہے کہ ایسا فتویٰ دیں کہ لوگوں کے لیے اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو اور یہ قاعدہ قرآن کریم سے مستنبط ہے۔ ارشاد ربانی ہے: مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (اللہ نے تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ الحج: ۷۸)

(خوان پر نعمت، ص: ۱۵)

و اذا بها نظره الى موضع سجوده حال القيام-----
والى ارنبتة حالة السجود والى حجره حالة القعود.
(فتاوی عالمگیری: جلد: ۱، ص: ۸۲)

(۲) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:
نفل پیش از نماز عید در نماز گاہ مکروہ است۔
ترجمہ: عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ
ہے۔ (خوان پر نعمت، مجلس: ۴۶، ص: ۱۱۸)
فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:
ولا يتطوع في الجبانه قبل صلاة العيد.

(فتاوی قاضی خاں، جلد: ۱، ص: ۱۸۳)
(۱) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:
اگر تکبیر (تحریمہ) میں مقتدی نے (امام پر) تقدیم کی تو اقتدا
نہ ہوگی۔ (معدن المعانی مترجم، باب: ۱۲، ص: ۱۲۸)
فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

و اذا رفع المقتدى رأسه من الركوع او السجود قبل
الامام ينبغي ان يعود و الا يصير ركوعين و سجودين
كذا في الخلاصة و ان رفع المقتدى رأسه من السجدة
الثانية قبل ان يضع الامام جبهته على الارض لا يجوز و
كان عليه اعادة تلك السجدة و لو لم يعد تفسد
صلاحه. (فتاوی عالمگیری: جلد: ۱ صفحہ: ۹۰)

(۳) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:
شیخ معز الدین نے عرض کی کہ اگر امام سر رکوع و سجود سے
اٹھالے اور مقتدی نے اس وقت تک تسبیح رکوع و سجود تمام نہیں
کی ہے، یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ موافقت کرے یا تسبیحوں
کو تمام کرے؟ حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ
موافقت امام کی چاہیے، اس لیے کہ موافقت واجب ہے اور
رکوع و سجود کی تسبیحیں سنت ہیں، مگر قعدہ اولیٰ میں تشہد کے
وقت اگر امام اٹھ جائے اور مقتدی نے ہنوز تشہد تمام نہیں کیا
ہے۔ یہاں پر امام کی موافقت نہ کرے بلکہ تشہد تمام کر کے
اٹھے، کیوں کہ جس طرح موافقت امام کی واجب ہے، اسی

صاحب صحیح دینی و مقتدائے و معتدے شنیدہ باشند آنگاہ قبول
کنند، اما سخن ہر کسے را چہ اعتبار؟ ایں جا ہمیں کہ ہدایہ و بزودی
خوانند مفتی شہند جواب فتویٰ نبشتن آغاز کردند۔ اگر مسئلہ
از عقیدہ و معرفت پرسند در مانند پس انچنین کساں را چہ
اعتبار؟ ایشاں را فہم کجاودین ایشاں کجا؟

ترجمہ: مخدوم جہاں نے ارشاد فرمایا: جو حضرات اصحاب دین
ہوں، قرآن و احادیث کے معانی کی واقفیت بہم پہنچائی ہو۔
جانتے ہوں کہ کس روایت کا محل کیا ہے؟ اور اس کا حکم کب
ہے؟ تفسیر و احادیث مستحضر ہوں اور ان سے احکام مستنبط
کر سکتے ہوں، وہ مستوی دینے کے اہل ہیں۔ ہر مولوی کے
فتوے کا کیا اعتبار؟ یہ لوگ پہلے روایت سمجھیں۔ ہدایہ و بزودی
پڑھ کر مفتی نہ کہلانے لگیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ عقیدہ
و معرفت کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو جواب نہ دے سکیں،
ایسے لوگوں کے فتوے کا کیا اعتبار ہو؟ (خوان پر نعمت، ص: ۱۵)

بیان مسائل:

حضرت مخدوم جہاں نے خاص فقہی مسائل کے بیان میں اگرچہ
کوئی تصنیف نہیں فرمائی، پھر بھی آپ کے ملفوظات و مکتوبات میں ہمنما
بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ہم یہاں مختلف ابواب کے کچھ
مسائل اور ان کی تائید و ثبوت میں فقہی کتابوں کی عبارتیں پیش کر رہے
ہیں۔ واضح رہے کہ یہ کتابیں حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے
زمانے سے بہت بعد کی تصنیف ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں کے زمانے
میں مسائل پر اتنی کتابیں تصنیف ہی نہیں ہوئیں تھیں اور جو تصنیف ہوئی
تھیں وہ بھی چھپی ہوئی نہیں تھیں کہ آسانی سے دستیاب ہو جاتیں۔

(۱) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:
چشم را گفتہ اند کہ در وقت قیام بر جای سجدہ دارد و در سجدہ نظر بہ
بینی دارد و در قعدہ نظر بکنار خود دارد۔

ترجمہ: نمازی کے لیے حکم ہے کہ قیام کے وقت نظر سجدہ کی
جگہ پر ہو، سجدے کی حالت میں ناک پر اور قعدہ کی حالت
میں گود میں۔ (خوان پر نعمت، مجلس: ۸، ص: ۲۴)
فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

طرح قراءت تشہد بھی واجب ہے۔

(معدن المعانی مترجم، ص: ۱۲۸)

فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

ورفع الامام راسه من الركوع او السجود قبل ان يم
الماموم التسبيحات الثلاث و جب متابعتہ بخلاف
قيامه لثالثه قبل تمام المؤتم التشهد فانه لا يتابعه بل
يتمه لوجوبه (در مختار مع رد المختار: جلد ۲، ص: ۱۹۹)

(۵) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:

(ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت)
ہاتھ زمین پر رکھ کر نہیں اٹھنا چاہیے۔

فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

و يكبر للنصوص على صدور قدميه بلا اعتماد (در
مختار) قوله بلا اعتماد اى على الارض فيكره فعله
تنزيهاً (رد المختار جلد ۲: صفحہ ۱۲۳)

(۶) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:

(پہلے قعدہ میں درود) اگر بھول کر پڑھا ہے تو سجدہ سہو لازم
آئے گا۔ اس حالت میں کہ درود تمام و کمال پڑھ لیا ہو۔
اللہم صل علی محمد پڑھ لینے سے درود کامل ہو جاتا
ہے اور اگر صرف اللہم صل پڑھنے کے بعد یاد آ گیا کہ قعدہ
اولی ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو نہ ہوگا۔

(معدن المعانی، مترجم، ص: ۱۳۲)

فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

و كذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله
عليه وسلم - كذا فى التبيين و عليه الفتوى كذا فى
المضمرات۔ و اختلفوا فى قدر الزيادة فقال بعضهم
يجب عليه سجود السهو بقوله اللهم صل على محمد
وقال بعضهم لا يجب عليه حتى يقول و على آل محمد
والاول اصح----- (فتاویٰ عالمگیری، جلد ۱، ص: ۱۸۷)

(۷) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:

دو گانہ تحیۃ المسجد مسجد میں داخل ہوتے ہی بیٹھنے سے قبل ادا کرنا

چاہیے۔ اگر مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، بعد اس کے تحیۃ المسجد ادا
کیا تو تحیۃ کا ثواب نہ ہوگا۔ (معدن المعانی مترجم، ص: ۱۳۱)
فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

اما حديث الصحيحين: اذا دخل احدكم المسجد
فلا يجلس حتى يصلى ركعتين فهو بيان للاولى.
(رد المختار، جلد ۱: صفحہ ۲۶۰)

(۸) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:

مخدوم عظمہ اللہ بر لفظ مبارک راند کہ: اتمام التحیۃ
بالمصافحۃ تحیت تمام بمصافحہ شود چنانکہ روایت کردہ
است ابی امام از حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم: تمام
تحیتکم بینکم المصافحۃ۔ تمام تحیت میان شما آست کہ
مصافحہ بود با یک دیگر بعد ازاں فرمود کہ در مصافحہ وعدہ ہم از
حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مرویست ہر کہ با برادر مومن
مصافحہ کند از گناہاں چناناں بروں آید گوئی از مادر ہما ساعت
زادہ است و گستاہان او ہم چو برگ درختان بریزند۔ شیخ
معز الدین عرض داشت کہ بعد از نماز دیگر یکدگر مقتدیان بے
سلام مصافحہ می کنند آں چوں باشد؟ فرمود کہ اتمام التحیۃ
گفتہ اند و مجر مصافحہ ہم آدہ است کہ با طلاق حدیث کہ براء
بن عازب از حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم روایت کردہ
است: ما من مسلمین يلتقيان فيصافحان الا غفر لهما
قبل ان يتفرقا یعنی نیستند دو مسلمان کہ جمع شوند پس با یک
دیگر مصافحہ کنند مگر آں کہ آمرزیدہ شود، ایشان را گناہ پیش
ازاں کہ جدا شوند از یک دیگر۔

ترجمہ: ایک مرید نے عرض کی کہ لوگ فجر کی نماز پڑھ کر سلام
کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟
مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا: تحیت مصافحہ سے پوری ہوتی ہے
جیسا کہ ابی امام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: تمہارے درمیان پوری تحیت یہ ہے کہ آپس میں
مصافحہ بھی ہو، پھر مخدوم نے فرمایا: مصافحہ کے سلسلے میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ بھی مروی ہے کہ ”جو مومن

بھائی کے ساتھ مصافحہ کرے گا، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ابھی شکم مادر سے پیدا ہوا ہو۔ اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے۔“ شیخ معز الدین نے عرض کی کہ مقتدی حضرات سلام کے بغیر بھی مصافحہ کر لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مصافحہ کو اتمام تحیت بھی کہا گیا ہے اور صرف مصافحہ بھی مروی ہے۔ براء بن عازب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ دو مسلمان ملتے وقت جب مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی بخش دیے جاتے ہیں۔

(حج المعانی، مجلس: ۳۱، ص: ۸۸)

فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

تجاوز المصافحة لانها سنة قديمة متواترة لقوله عليه الصلاة والسلام: من صافح اخاه المسلم وحرک يده تئذ تئذ ذنوبه، واطلاق المصنف تبعاً للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى وغيرهما يفيد جوازها مطلقاً ولو بعد العصر، و قولهم انه بدعة اى مباحة حسنة كما افاده النووى فى اذكاره وغيره فى غيره، و عليه يحمل ما نقله عنه شارح المجمع من انها بعد الفجر والعصر ليس بشئى توفيقاً فتامله. (در مختار) قوله: كما افاده النووى فى اذكاره) حيث قال: اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء، و اماما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا اصل له فى الشرع على هذا الوجه، و لكن لا باس به، فان اصل المصافحة سنة و كونهم حافظوا عليها فى بعض الاحوال و فرطوا فى كثير من الا من المصافحة التى و رد الشرع باصلها ۵: قال الشيخ ابوالحسن حوال او اكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونهم البكرى: و تقييده بما بعد الصبح والعصر على عادة كانت فى زمنه و الا فعقب الصلاة كلها كذلك كذا فى رسالة الشرنبلالى فى المصافحة۔ و نقل مثله عن الشمس الحانوتى، و انه انفى به مستند لا بعموم النصوص الواردة فى مشروعيتها و هو الموافق لما ذكره الشارح من اطلاق المتن: (رد المحتار: جلد: ۹، ص: ۵۴۷)

(۹) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:

کھانا پینا مسجد میں مکروہ ہے لیکن معتکف کے لئے جائز ہے۔

(خوان پر نعت مترجم، مجلس ۲۹، ص: ۱۲۲)

فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

وخص المعتكف باكل وشرب.

(در مختار مع رد المحتار، جلد: ۳، ص: ۴۴۰)

(۱۰) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:

شمس الدین خوارزمی مسافر مجلس میں حاضر تھے۔ عرض کی اگر مسجد میں کوئی سائل سوال کرے تو مسجد میں دے یا نہیں؟ حضرت مخدوم جہاں عظمہ اللہ نے فرمایا: مسجد میں دینا درست نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے، یہ اس لیے کہ سوال بنفسہ حرام ہے اور مباح شخص معین کے لیے مخصوص حال میں ہوتا ہے اور یہ خاص خاص حالتیں بہت کم ہوتی ہیں اور مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ عبادت کے لیے ہے تو مسجد میں جو شخص سوال کرے گا وہ حرام کا قصد کرے گا اور یہ گناہ ہے اگر دے دیا تو یہ گناہ پر اعانت کرنا ہوگا۔ (مدن المعانی مترجم: باب ۴۴، صفحہ ۴۳۴)

فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

يكره اعطاء سائل المسجد الا اذا لم يتخط رقاب

الناس فى المختار (رد المحتار: جلد: ۹، صفحہ ۵۹۷)

(۱۱) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:

روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن اپنے محل و موقع میں عبادت ہے۔ اگر بے محل روزہ رکھ لو مثلاً عید کے دن روزہ دار بن جاؤ تو یہ جائز نہیں ہوگا۔

فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

والمكروه تحريما كالعيدين.

(در مختار مع رد المحتار: جلد: ۳، ص: ۳۳۶)

(۱۲) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:

نماز گاہ مسجد نیست و احکام مسجد بدان مترتب نیست مگر آں روز در ساعت مسجدی گردد و در یک حکم صحت افتد فحسب و دیگر احکام نہ۔ ترجمہ: عید گاہ مسجد نہیں اور مسجد کے احکام اس پر صادق نہیں آتے۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے مسجد کا حکم ہوتا ہے وہ بھی

صرف صحت اقتدا کے لیے تمام احکام کے لیے نہیں۔

(خوان پر نعمت: مجلس: ۳۶: ص: ۱۱۹)

فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

اختلفوا فی مصلی العید و الجنائز الا صح انه لا یأخذ حکم المسجد و ان کان فی حق جواز الا قتداء کالمسجد کو نہ مکانا و احدا کذا فی التبيين. (فتاویٰ عالمگیری: جلد ۱: ص: ۱۰۹)

(۱۳) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:

اگر مردی خواہد کہ در جہاد و در ضائے ابویں شرط باشد، اما چون جہاد نفیر شود فرض لازم گردد و این جار ضائے مادر و پدر شرط نہ باشد۔

ترجمہ: کوئی شخص چاہے کہ جہاد میں جائے تو والدین کی رضا مندی شرط ہوگی، لیکن اگر اسی جہاد کے لیے اعلان عام ہو تو فرض لازم ہو جائے گا۔ اب والدین کی رضا مندی شرط نہیں ہوگی۔ (خ العانی: مجلس: ۴: صفحہ ۱۱۰)

فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

عامۃ المشائخ قالو الجہاد فرض علی کل حال غیر انه قبل النفیر فرض کفایۃ وعد النفیر فرض عین۔

(فتاویٰ عالمگیری: جلد ۲: صفحہ ۱۸۸)

(۱۴) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:

مخدوم عظمہ اللہ تعالیٰ فی الدارین فرمودہ کہ در ہفت جائے گاہ رجوع از ہبہ درست نیست و این بیت موانع بر زبان مبارک راند۔

موانع رجوع بفضل الہبۃ یا صاجی حروف دمع خرقہ دمع خرقہ ہفت حروف است و این ہفت جائے گاہ مانع است مرجوع را از ہبہ۔ بعدہ ہر ہفت حروف را بیان فرمودند بدین منوال: دال: زیادت متصل۔ میم: موت احدہما۔ عین: عوض، خا: خروج عین از ملک موہوب بالبیع و بالہبۃ ز: زوجیت، قاف: قرابت، ہا: ہلاک موہوب۔

ترجمہ و اشارے: حضرت مخدوم جہاں عظمہ اللہ نے فرمایا: سات جگہوں میں ہبہ سے رجوع جائز نہیں، اور ممانعت کا یہ شعر پڑھا: اے دوست! فضل ہبہ میں رجوع کے موانع حروف دمع خرقہ

ہیں۔ پھر فرمایا: دمع خرقہ میں سات حروف ہیں۔ ان سات جگہوں میں ہبہ سے رجوع منع ہے۔ دال: زیادت متصل (یعنی جس کو ہبہ کیا گیا ہے اس نے ہبہ کی ہوئی چیز میں اپنی کوئی چیز ملادی تو اب ہبہ کی ہوئی چیز واپس نہیں ہو سکتی) میم: کسی ایک کی موت (یعنی ہبہ کرنے والا، یا جس کو ہبہ کیا گیا ہے، ان میں سے کوئی مر جائے تو ہبہ کی ہوئی چیز واپس نہیں ہو سکتی) عین: عوض، (جو ہبہ کسی چیز کے عوض میں ہو وہ واپس نہیں ہو سکتا) خا: خروج عین از ملک موہوب لہ (یعنی جس کو ہبہ کیا گیا ہے اس کی ملک سے ہبہ کی ہوئی چیز نکل جائے تو واپس نہیں ہو سکتی) ز: زوجیت (یعنی شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو کوئی چیز ہبہ کرے تو اس کی واپس نہیں ہو سکتی) قاف: قرابت (یعنی کسی نے ذی رحم محرم رشتہ دار کو کوئی چیز ہبہ کی تو اس کی واپس نہیں ہو سکتی) ہا: ہلاک موہوب (یعنی جس کو ہبہ کیا گیا تھا اس کے پاس سے ہبہ کی ہوئی چیز تلف ہو جائے تو اس کی واپس نہیں ہو سکتی) (خوان پر نعمت: مجلس: ۳۲: صفحہ ۷۹)

فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

و اما العوارض المانعة من الرجوع فانواع منها هلاك الموهوب و منها خروج الموهوب عن ملك الموهوب له، و منها موت الواحد، و منها الزيادة في الموهوب زيادة متصلة، و منها العوض، و منها الزوجية، و منها القرابة المحرمة. (فتاویٰ عالمگیری: جلد ۴: ص: ۳۸۶)

(۱۵) مسئلہ از حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ:

فرمودند کہ در خرید و فروخت این، مقدار نگاہ باید داشت کہ اول کال بستاند بعد از ان ادائے ثمن کند اگر چہ ثمن حرام نہ باشد تواند بود کہ نوع شبہ در آن باشد برای احتیاط این چنین کند ترجمہ: خرید و فروخت میں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے چیز لے لیں اس کے بعد قیمت ادا کریں، اگر چہ وہ رقم حرام کی نہ ہو، کیونکہ شبہ تو اس میں ہو ہی سکتا ہے، لہذا احتیاط یہی ہے کہ ایسا ہی کریں۔ (خوان پر نعمت: مجلس: ۳۸: صفحہ ۹۷)

فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

اكتسب حراما و اشترى به او بالدرهم المغصوبة شينا قال الكر خي ان فقد قبل البيع تصدق بالربح الا لا

فقہی کتاب سے تائید و ثبوت:

قال رسول الله ﷺ انما نهيت عن نوح عن صوتين احمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان و صوت عند مصيبة خمش وجوه و شق جيوب و رنة شيطان. (المصنف جلد ۳، ص: ۳۹۳)

یہ مخدوم جہاں کی فقہی بصیرت کی بطور نمونہ ”مُصحح از خروارے“ چند مثالیں ہیں۔ بھلا کیوں نہ ہوں! جبکہ مخدوم جہاں صوفی باصفائی نہیں اپنے وقت میں تصوف کی امامت کے منصب پر فائز تھے اور اس منصب پر وہی فائز ہوتا ہے جس کی نگاہ بصیرت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بقول خود مخدوم جہاں:

نظر اولیا از مشرق تا مغرب بلکہ ہفت آسمان و زمین و عرش و کرسی و تحت الثری میرسد بیچ چیز از نظر ایشاں غائب فی آمد ---- ہم چنیں جملہ چیز با آید تا آں جا کہ مسوعات است در کعب ایشاں در آید و تا آں جا کہ مرئیات است در رویت ایشاں در آید تا آں کہ معلومات است در علم ایشاں در آید از ایں جامی گویند کہ یک شرط در پیری آنست کہ متصرف مما لک گشتہ بود یعنی ہر چہ در روز و شب از عالم غیب در ظہوری آید اور علم دادہ باشد۔ ترجمہ: اولیا کی نظر مشرق سے مغرب بلکہ ساتوں زمین و آسمان، عرش و کرسی اور تحت الثری تک پہنچتی ہے۔ ان کی نگاہ سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ تمام سنی جانے والی آوازیں ان کے کانوں میں آتی ہیں، تمام دیکھی جانے والی چیزیں ان کی نگاہ میں ہوتی ہیں، تمام معلومات ان کے علم میں ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ پیر کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مما لک میں متصرف ہو یعنی ہر رات دن عالم غیب سے جو بھی ظہور میں آئے اس کو اس کا علم دے دیا گیا ہو۔ (خوان پرنعت، ص: ۹۳) یہی نہیں، بلکہ:

اولیا صاحب تصرفا فاند فی مملکتہ اللہ تعالیٰ ہر چہ خواہند در مملکت خداوند تصرف کنند کہ ایشاں را تصرف در مملکت خداوند جائز است ---- و ایں را گردش گویند یعنی ازل چہ بود بگشت، بت پرست بود خدا پرست گشت دیو بود مردم گشت مس بود

زرگشت دیگر چنیں یک شرط در پیری آنست کہ اورا تصرف باشد فی مملکتہ اللہ تعالیٰ ہر کرا ایں نیست شیخی را شاید ہم ازیں جا است تو انند کہ یکے را دنیا دہند و یکے را آخرت دہند و اگر خواہند ہر دو دہند و یکے را بخواہند و دیگرے را برانند ایں ہمہ تصرف ایشاں را فی مملکتہ اللہ تعالیٰ ہست

ترجمہ: اولیائے کرام اللہ تعالیٰ کی مملکت میں صاحب تصرف ہوتے ہیں خدا کی مملکت میں جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں کیونکہ ان حضرات کو خدا کی مملکت میں تصرف کا اختیار دے دیا جاتا ہے جس کو گردش کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو چاہتے ہیں باذن اللہ ہو جاتا ہے۔ بت پرست خدا پرست بن جاتا ہے۔ شیطان صفت ولی بن جاتا ہے، مس خاک سونا بن جاتا ہے، اسی لیے پیری کی ایک شرط یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مملکت میں صاحب تصرف ہوں۔ جس کے اندر یہ صفت نہ ہو وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ حضرات جسے چاہیں دنیا اور جسے چاہیں دین عطا فرما سکتے ہیں اور چاہ لیں تو دونوں ہی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جسے چاہیں مقرب بارگاہ رب کر دیں اور جسے چاہیں راندہ درگاہ فرمادیں۔ الغرض باذن اللہ مملکت خداوندی میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار یافتہ ہوتے ہیں۔ (خوان پرنعت، ص: ۸۹)

میں یہاں یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت مخدوم کا یہ نظریہ ان کا کوئی خود ساختہ نظریہ نہیں ہے بلکہ حضرت مخدوم سے پہلے کے بزرگان دین کا بھی تسلسل کے ساتھ یہی نظریہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت بہاء الدین نقشبند علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے:

زمین در نظرایں طائفہ چوں سفرہ ایست و مای گوئم کہ چوں ناخن است بیچ چیز از نظر ایشاں غائب نیست۔ ترجمہ: کہتے ہیں: زمین بزرگوں کی نظر میں دسترخوان کی طرح ہے۔ میں کہتا ہوں دسترخوان ہی کی طرح نہیں بفرق مراتب ناخن کی طرح بھی ہوتی ہے۔ کوئی چیز ان کی نگاہ سے غائب نہیں رہتی ہے۔ (نجات الانس از مولانا جامی)

حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا ہے:

نظرت الی بلاد اللہ جمعاً | کخرد لہ علی حکم اتصال

امام رازی نے اس حدیث قدسی کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر کبیر جلد ۲۱ ص ۸۹۱ میں آیت کریمہ ام حسب ان اصحاب الکھف کے تحت فرمایا ہے:

العبد اذا واطب على الطاعات بلغ الى المقام الذي يقول الله كنت له سمعا وبصرا فاذا صار نور جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد واذا صار ذالك النور بصرا له رأى القريب والبعيد واذا صار ذالك النور يدا له قدر على التصرف في الصعب والسهل والبعيد والقريب.

ترجمہ: بندہ جب اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس کا کان اور آنکھ ہو جاتا ہوں تو جب نور جلال اس بندہ کی آنکھ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ قریب بعید سب دیکھنے لگتا ہے اور جب وہ نور اس بندے کا ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ آسان و مشکل، قریب و بعید سب میں تصرف کرنے لگتا ہے۔

شاہ اسماعیل دہلوی نے بھی اپنے پیر جناب سید احمد صاحب رائے بریلوی کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے:

”ان مراتب عالیہ اور مناصب رفیعہ کے صاحبان، عالم مثال اور عالم شہادت میں تصرف کرنے کے مطلق ماذون و مجاز ہوتے ہیں؛ اور ان بزرگواروں کو پہنچتا ہے کہ تمام کلیات کو اپنی طرف نسبت کریں، مثلاً ان کو جائز ہے کہ کہیں: عرش سے فرش تک ہماری سلطنت ہے۔“

(صراط مستقیم مترجم، مکتبہ تحفانوی دیوبند ۱۹۹۸ء)

مقالے کے اختتام پر مجھے یہ لکھتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ میرا ابتدائی جملہ جس میں، میں نے کہا ہے کہ:

مخدوم جہاں کے ملفوظات و مکتوبات سے فقہ پر عمل کی اہمیت، مسائل فقہ پر آپ کا عبور نیز آپ کی فقہی بصیرت اور ایک گونہ مجتہدانہ شان نمایاں ہوتی ہے، مبالغہ یا عقیدت محض کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حقیقت ثابہ کے اعتراف کے طور پر ہے، جس کی شاہد عدل ملفوظات و مکتوبات کے علاوہ تسلسل کے ساتھ بزرگوں کی تحریریں اور حدیث قدسی بھی ہے۔

ترجمہ: ہم نے اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ لیا جیسے رائی کے کچھ دانے ملے ہوئے ہوں۔ (قصیدہ غوثیہ)

مزید فرمایا ہے: وعزة ربی۔۔۔۔۔ ان بوبوءة عینی فی اللوح المحفوظ وانا غائص فی بحار علم اللہ۔
ترجمہ: خدا کی قسم۔۔۔۔۔ ہمارا گوشہ چشم لوح محفوظ میں ہے اور میں علوم الہی کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوں۔

(زبدۃ الاسرار شیخ عبدالحق محدث دہلوی)

شیخ عبد اللہ شیرازی کے حوالے سے ملا علی قاری نے فرمایا ہے: یطلع العبد علی حقائق الاشیاء ویبتجلی له الغیب و غیب الغیب.

ترجمہ: انسان جب کمال بندگی کے مرتبہ پر پہنچتا ہے تو اسے چیزوں کی حقیقتوں سے باخبر کر دیا جاتا ہے اور اس پر غیب اور غیب الغیب کھل جاتے ہیں۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

ثم انه ینجذب الی حیز الحق فیصیر عبد اللہ فیبتجلی له کل شیء.
ترجمہ: مرد عارف کی رسائی جب حق تک ہو جاتی ہے تو وہ عبد کامل بن جاتے ہیں اور ان پر ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ (فیوض الحرمین)
فقیر رضوی عرض کرتا ہے کہ ان بزرگوں نے جو کچھ فرمایا ہے، سب کا مآخذ دراصل بخاری شریف کی کتاب الرقاق باب التواضع جلد ۲ ص ۹۶۳ کی یہ حدیث قدسی ہے:

ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببت فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یمس بہا ورجلہ الذی یمشی بہا.

ترجمہ: جن چیزوں کے ذریعہ میرا تقرب چاہتا ہے ان سب میں میرے نزدیک محبوب تر فرائض ہیں میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

شرح آداب المریدین --- ایک مختصر تبصرہ

از قلم: محمد ناصر منیری، جامعہ منیریہ دہلی

انسانی تاریخ میں تصوف یا صوفی ازم ایک عالم گیر تحریک رہی ہے۔ مشہور مستشرق ایچ۔ اے۔ آر۔ گب (H.A.R. Gibb) کا کہنا ہے: "تاریخ اسلام میں بارہا ایسے مواقع آئے ہیں کہ اسلامی کلچر کاشت سے مقابلہ کیا گیا لیکن بایں ہمہ مغلوب نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیہ کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آجاتا ہے اور اس کو قوت و توانائی بخشتا ہے کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔" (ماہ نامہ اشرفیہ مبارک پور، مارچ 2011ء، ص: 34)

تصوف کی حقیقت بیان کرتے ہوئے علامہ ابن خلدون (م: 808ھ) فرماتے ہیں: "تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی ارائش و زیبائش سے کنارہ کش ہو کر عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کی جائے اور ہمہ تن اللہ رب العزت کی جانب اپنی عنان توجہ موڑ لی جائے اور بہ غرض عبادت عام انسانوں کے برعکس حب دنیا، طلب مال و جاہ سے بچا جائے اور مخلوق سے دنیاوی تعلقات منقطع کر لیے جائیں۔" (مصدر سابق، ص: 32)

زیر تبصرہ کتاب "شرح آداب المریدین" آداب المریدین (مصنف: خواجہ ابو نجیب سہروردی علیہ الرحمہ) کی شرح مطالب الطالبین (شارح: مخدوم جہاں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری علیہ الرحمہ) کا اردو ترجمہ ہے، جسے مولانا قسیم الدین فردوسی اور ڈاکٹر علی ارشد فردوسی صاحبان نے بڑی عرق ریزی اور جاں فشانی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ کتاب تصوف کے باب میں ایک حسین گل دستہ ہے۔

خواجہ ابو نجیب سہروردی علیہ الرحمہ پانچویں صدی ہجری کے ایک عظیم صوفی بزرگ گذرے ہیں۔ 490ھ کو قصبہ "سہرورد" بغداد میں آپ کی ولادت ہوئی، قاضی وجہ الدین ابو حفص علیہ الرحمہ سے بیعت و خلافت حاصل کی۔ صحبت و اخذ طریقت حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں:

"ابو نجیب بہ ظاہر مجھ سے تصوف کے کمال حاصل کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً کمال میں ان سے حاصل کرتا ہوں۔" (شرح آداب المریدین، ص: 24)

حضرت خواجہ ابو نجیب نے جب آداب المریدین تصنیف فرمائی تو آپ سے اس کی شرح لکھنے کی درخواست کی گئی، ارشاد ہوا:

"یہ خدمت میرے فرزندوں میں سے ایک انجام دے گا۔" (مصدر سابق، ص: 12)

اسی فرمان کے مطابق آپ کے فرزند معنوی میں سے ایک عظیم محقق، سلطان المحققین، مخدوم جہاں حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری قدس سرہ القوی نے آداب المریدین کی ایک عظیم شرح لکھی، جس کا اردو ترجمہ زیر تبصرہ کتاب ہے۔

مخدوم جہاں علیہ الرحمہ 661ھ کو صوبہ بہار ضلع پٹنہ کے قصبہ "منیر شریف" میں تولد ہوئے۔ تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد مخدوم منیری حضرت کمال الدین یحییٰ منیری (570ھ - 690ھ) اور علامہ ابو توامہ بخاری علیہ الرحمہ سے حاصل کی بیعت و خلافت حضرت نجیب الدین فردوسی دہلوی علیہ الرحمہ (م: 690ھ) سے حاصل ہے۔ آپ کا وصال پر ملال 6 شوال المکرم 782ھ کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک صوبہ بہار ضلع ناندہ کے قصبہ "بہار شریف" میں ہے۔

مصنف اداب المریدین خواجہ ابو نجیب سہروردی علیہ الرحمہ ایک جانب شارح کتاب حضرت مخدوم جہاں قدس سرہ کے شیخ ہیں تو دوسری جانب خود مخدوم جہاں سلطان المحققین ہیں۔ اس بنا پر کتاب کے مطالعے میں خاص لطف آتا ہے۔ ایک جانب مخدوم جہاں کے طریقہ استدلال کا حسن ہوتا ہے تو دوسری طرف یہ کمال کہ ادب شیخ میں ذرہ برابر فرق نہ آئے۔ ایسے موقع پر اگر شیخ کی روش کے علاوہ کسی محاکمے کا عنوان اختیار فرماتے ہیں تو دوسری طرف ان کے عنوان کی تاویل بھی فرمادیتے ہیں۔ مثلاً: معتقدات صوفیہ کے سلسلے میں ماتن علیہ الرحمہ نے ذات باری تعالیٰ سے جسمیت اور جوہریت کی نفی کا عنوان اختیار فرمایا تو شرح میں حضرت مخدوم جہاں، خواجہ عین القضاۃ علیہ الرحمہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ "مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ متکلمین خداے تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس اس طرح کرتے ہیں کہ خدا جسم نہیں، جوہر نہیں، عرض نہیں اور اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے اس شہر کا بادشاہ اینٹ نہیں، پتھر نہیں۔ کب یہ اس کی مدح ہوگی؟ قسم ہے اس خداوند جل و علا کی، اس نے اٹھارہ ہزار عالم بنائے ہیں اور تمام عالمین میں کم ترین عالم اجسام ہے۔" (مصدر سابق، ص: 14)

اس قول کے نقل کرنے سے ذہن اس بات کی طرف مائل ہو سکتا ہے کہ ماتن علیہ الرحمہ نے جو عنوان اختیار فرمایا ہے اس کے مقابل یہ عنوان درج کرنا کہیں اس بنا پر تو نہیں کہ شارح کو ماتن پر اعتراض ہے، لیکن سرسری طور پر فیصلہ نہ کیا جائے تو قول کی جتنی عبارت کتاب میں درج کی گئی ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ عنوان تو آداب صوفیہ میں نہیں، لیکن ماتن نے دراصل متکلمین کے فکری انداز میں ساچنے والوں کی اصلاح فرمائی ہے، تاکہ ہر شخص متکلمین کے انداز فکر پر غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے۔

سبحان اللہ! کیا کمال ہے۔ محض قول کے نقل ہی میں بہ یک وقت دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شان توحید کا یہ انداز ماتن اپنی تنزیہ و ادب کے مقام سے نہیں کہ رہے ہیں، بلکہ ان کا اپنا مقام و ادب تو بہت اونچا ہے، البتہ یہ عنوان مخاطب کی سطح کو ملحوظ رکھتے ہوئے اختیار کیا جا رہا ہے اور یہ دونوں باتیں قول کی نقل اور اس کی عبارت کی مقدار سے حاصل کر لی گئی ہیں۔ پھر آخر میں اعتذار پیش کرتے ہوئے مفہوم کو ظاہر و مبین کر دیا گیا کہ

"اب جب کہ ہم ناجنسیوں کی صحبت میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ایسے لوگوں کی زبان میں ہی گفتگو کرنی چاہیے۔" (مصدر سابق، ص: 15)

قارئین کو اس کتاب کے مطالعے کے بعد اندازہ ہو گا کہ اس کتاب میں کیا نہیں ہے؟ جلال کبریائی بھی ہے اور جمال مصطفائی بھی۔۔۔ سند عشق بھی ہے اور جام شریعت بھی۔۔۔ دعوت فکر بھی ہے اور عزیمت ذکر بھی۔۔۔ حقوق نفس بھی ہے اور حظوظ نفس بھی۔۔۔ غضب الہی کا خوف بھی ہے اور رحمت الہی کی بشارت بھی۔۔۔ پھر انداز تحریر کہیں مفسرانہ ہے تو کہیں محدثانہ۔۔۔ کہیں متکلمانہ ہے تو کہیں فقیہانہ۔۔۔ اور سب رنگوں میں ہم رنگ ہونے کے باوجود اس میں جو عارفانہ ترنگ ہے وہ اس کتاب کا خاص رنگ ہے، جو کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ اس لیے امید ہے کہ یہ کتاب ارباب ذوق کے حلقے میں دل چسپی اور شوق سے پڑھی جائے گی۔

مولانا ناصر منیری کی مطبوعہ / غیر مطبوعہ اردو / ہندی کتابیں

تعلیم اسلامی، تہذیب اسلامی، تقریب اسلامی، حقوق اسلامی، معمولات اسلامی، معتقدات اسلامی۔

بارہویں تاریخ، سائنسی تاریخ، منیری تاریخ، ہندستانی تاریخ، اسلامی تاریخ۔

بیان شہادت، بیان میلاد، بیان معراج، بیان ماہِ آقا، بیان ماہِ قرآن، بیان عیدِ رمضان، بیان عیدِ قربان۔

فضائل نماز، فضائل روزہ، فضائل زکات، فضائل حج، فضائل تراویح۔

دعاے منیری، کلام منیری، سلام منیری، مناجات منیری، کلیات منیری۔

تذکرہ مخدوم جہاں، تذکرہ والدِ مخدوم جہاں، تذکرہ استاذِ مخدوم جہاں، تذکرہ مرشدِ مخدوم جہاں، تذکرہ عثمان ہرونی،

تذکرہ وارثِ پاک، تذکرہ صابر کلیری، تذکرہ محبوب الہی۔

آداب والدین، آداب گفتگو، آداب طعام۔

آفاتِ لسان۔ آفاتِ شراب، آفاتِ سود۔

منفعتِ تقویٰ، منفعتِ سخا، منفعتِ نیت۔

مذمتِ ریا، مذمتِ ظن، مذمتِ غیبت، مذمتِ بخل، مذمتِ غنا، مذمتِ دنیا۔

نوٹ: ان سے بعض مطبوعہ ہیں، بعض غیر مطبوعہ اور بعض زیرِ ترتیب ہیں۔ بعض اردو اور ہندی دونوں میں دست

یاب ہیں بعض صرف اردو میں۔

انھیں حاصل کرنے کے لیے درج ذیل نمبر و پتے پر رابطہ کریں:

Cell: +91-9654812767, 7499340533

Email: nasirmaneri92@gmail.com